

إن المستعاذ به هو الله ، والمستعاذ منه هو الشيطان ، وحينما يدخل الشيطان مع خلق الله في تزيين المعاصي ، فهو يدخل مع المخلوق في عراك ، ولكن الشيطان لا يستطيع أن يدخل مع ربه في عراك ، ولذلك يقال عن الشيطان إنه إذا سمع ذكر الله فإنه يخنس أي يتراجع ، ووصفه القرآن الكريم بأنها « الخناس » ، إن الشيطان إنما يغرد بالإنسان حين يكون الإنسان بعيدا عن الله ، ولذلك فالحق يعلم الإنسان :

﴿ وَإِنَّمَا يَتَرَفَعُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرَفًّا فَأَسْتَعِذُّ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

(سورة الاعراف)

إن الشيطان يرتعد فرقا وورشة من الاستعاذة بالله . وعندما يتكرر ارتعاد الشيطان بهذه الكلمة : فإنه يعرف أن هذا الإنسان العابد لن يجيد عن طاعة الله إلى المعاصي . وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجيء الرجل امرأته ، ويجيء الأهل هو مظنة لمولود قد يجيء ، فيقول العبد : « اللهم جنبي الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني » (من دعاء رسول الله) .

إن من يقول هذا القول قبل أن يحدث التخلق « قلن يكون للشيطان ولاية أو فطرة على المولود الذي يأتي بإذن الله . ولذلك قالت امرأة عمران : « وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . والذرية قد يفهمها الناس على أنها النسل المتكاثر ، ولكن كلمة « ذرية » تطلق على الواحد وعلى الاثنين . وعلى الثلاثة أو أكثر . والذرية هنا بالنسبة لمريم عليها السلام هي عيسى عليه السلام ، وتنتهي المسألة . وبعد دعاء امرأة عمران « وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم » يجيء القول الحق :

﴿ فَاقْبَلْهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبِئْهَا نَبَأًا حَسَنًا
وَكَفَّلْهَا زَكِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ

عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِن
عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

وقد عرفنا القبول الحسن والإنبات الحسن ، أما قوله الحق : « وكفلها زكريا »
فهذا يعنى أن المسألة جاءت من أعلى ، إنه الرب الذى تقبل بقبول حسن ، وهو
الذى أنبتها نباتا حسنا . إذن ، فرعاية زكريا لها إنما جاءت بأمر من الله . والدليل
على ما حدث عند كفالة مريم . لقد اجتمع كبار القوم رغبة في كفالتها وأجروا بينهم
قرعة من أجل ذلك . وساعة تجد قرعة ، أو إسهاما . فالناس تكون قد خرجت من
مراداتها المختلفة إلى مراد الله . فعندما نختلف على شيء فإننا نجري قرعة ،
ونخصص سهم لكل مشترك فيها ، ونرى بعد ذلك من الذى يخرج سهمه ، ويلجأ
الناس لهذا الأمر ، ليمتنعوا هوى البشر عن التدخل في الاختيار ، ويصبح الأمر
خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله سبحانه وتعالى ، وهذا ما حدث عند كفالة زكريا
لمريم . ولذلك فالحق يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ
مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ ﴿٢٨﴾

(سورة آل عمران)

إذن فالكفالة لمريم أخذت لها ضجة ، وهذا دليل على أنهم اتفقوا على إجراء
قرعة بالنسبة لكفالتها ، ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذه القرعة إلا إذا كان قد
حدث تنازع بينهم ، عن أيهم يكفل مريم ، ومن فضل الله أن زكريا عليه السلام
كان متزوجا من « إشاع » « أخت » « حنة » وهى أم مريم ، فهو زوج خالتها .

وكلمة « أقلامهم » قال فيها المفسرون : إنها القداح التى كانوا يصنعونها قديما ،
أو الأقلام التى كتبوا بها التوراة ، فرموها في البحر ، فمن علقا قلمه لم يأخذ رعاية
مريم ، ومن غرق قلمه في البحر فهو الذى فاز بكفالة مريم . إذن فهم قد خرجوا

عن مراداتهم إلى مراد الله .

والخروج عن المراتب ، والخروج عن الأهواء بجسم ليس له اختيار - كقداح القرعة - لا يوجد في النفس غضاظة . لكن لو كان هناك من سيأخذ رعاية مريم بالقوة والغضب فلا بد أن يجد نفوس الآخرين وقد امتلأت بالمرارة أو الغضب . ولذلك فقد كان سائدا في ذلك العصر عملية إجراء السهام إذا ما حافوا أن يقع الظلم على أحد أو أن يساء الظن بأحد ، وهناك قصة سيدنا يونس عندما قاربت السفينة على الغرق ، وكان لابد لإنقاذها أن ينزل واحد إلى البحر ، وجاء القول الحكيم :

﴿ وَإِنْ يُونُسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٠﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١٢١﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٢٢﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٢٣﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٢٤﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٢٥﴾ ﴾

(سورة العنكبوت)

كان لابد أن ينزل واحد من تلك السفينة ، لذلك تم إجراء قرعة بالسهم حتى لا تقوم معركة بين الموجودين على ظهر السفينة ، وحتى لا تكون الغلبة للأقوياء ، ولكن القرعة هت الناس من ظلم بعضهم بعضا . قالوا : لنجر قرعة السهام ، فمن يخرج سهمه فهو الذي يلقي به ، وكان على يونس عليه السلام أن ينزل إلى اليم فيلتقمه الحوت . ولأنه من المسبحين فإن الله ينقله . لقد قبل يونس عليه السلام اختيار الله ولم ينس تسييح الله فكان في ذلك الإنقاذ له . وهكذا نقرأ قول الله لنفهم أن كفالة زكريا كانت باختيار الله . « فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبأها نبأنا حسنا وكفلها زكريا » .

وكلمة « كفلها » أي تولى كل مهمة تربيتها ، هذه الكفالة ، ونحن نعرف أن الكفيل في عرفنا هو الضامن ، والضامن هو من يسد القرض عندما يعجز الإنسان عن السداد ، وقوله الحق : « وكفلها زكريا » يعطينا المعنى الواضح بأن زكريا عليه

السلام هو الذي قام برعاية شئون مريم .

ويتابع الحق الكريم قوله : « كلما دخل عليها المهراب وجد عندها رزقا »
إن لم يدخل مرة واحدة ، بل دخل عليها المهراب مرات متعددة . وكان زكريا عليه
السلام كلما دخل على مريم يجد عندها الرزق . ولذلك كان لابد أن يتساءل عن
مصدر هذا الرزق ، ولابد أن يكون تساؤله معبرا عن الدهشة ، لذلك يحى القول
الحق على لسان زكريا : « أنى لك هذا » .

وساعة أن تسمع « أنى لك هذا ؟ » فهذا يدل على أنه قام بعمل محابس على المكان
الذى توجد به مريم ، وإلا لظن أن هناك أحدا قد دخل على مريم ، وكما يقولون :
فإن زكريا كان يقفل على مريم الأبواب . وإلا لو كانت الأبواب غير مغلقة لظن أن
هناك من دخل وأحضر لها تلك الألوان المتعددة من الرزق .

والرزق هو ما ينتفع به - بالبناء للمجهول - وعندهما يقول زكريا عليه السلام :
« أنى لك هذا » . قلنا أن نتذكر ما قلناه سابقا من أن لى إنسان وكله الله على جماعة
ويرى عندهم ما هو أزيد من الطاقة أو حدود الدخل ، فلا بد أن يسأل كلاً منهم :
من أين لك هذا ؟ ذلك أن فساد البيوت والمجتمعات إنما يأتى من عدم الاهتمام
بالسؤال وضرورة الحصول على إجابة على السؤال المحدد : من أين لك هذا ؟

إن الذى يدخل بيته ويجد ابنته ترتدى فستانا مرتفع الثمن ويفوق طاقة الأسرة ،
أو يجد ابنته قد اشترى شيئا ليس فى طاقة الأسرة أن تشتريه ، هنا يجب أن يتوقف
الأب أو الولى ليسأل : من أين لك هذا ؟ إن فى ذلك حماية لأخلاق الأسرة من
الانهيار أو التحلل . فلو فطن كل واحد أن يسأل أهله ومن يدخلون فى كفاته - من
أين لك هذا ؟ لعرف كل تفاصيل حركتهم ، لكن لو ترك الحبل على الغارب لفسد
الأمر .

وقول زكريا : « أنى لك هذا ؟ » هو سؤال محدد عن مصدر هذا الرزق ، ولننظر
إلى إجابتها : « قالت هو من عند الله » ثم لا تدع البديهة الإيمانية عند سيدتنا زكريا
دون أن تذكره انها لا تنسى حقيقة واضحة فى بؤرة شعور كل مؤمن : « إن الله يرزق

من يشاء بغير حساب ، وأثارت هذه المسألة في نفس زكريا نوازع شتى ، إنها مسألة غير عادية ، لقد أخبرته مريم أن الرزق الذي عندها هو من عند الله الذي يرزق من يشاء بغير حساب ، إنه الإله هو القادر على أن يقول : « كن » فيكون .

وهنا ذكر زكريا نفسه ، وكان نفسه قد حدثته : « إذا كانت للقدرة طلاقة في أن تفعل بلا أسباب ، وتعطي من غير حساب ، فأنا أريد ولدا بخلفي ، رغم أنني على كبر ورغم بلوغى من السن عتياً ، وامرأت عاقر . إن مسألة الرزق الذي وجده زكريا كلما دخل على مريم هي التي نبهت زكريا إلى ما ينبغي ويرغب .

ونحن نعلم أن المعلومات التي تمر على خاطر النفس البشرية كثيرة ، ولكن لا يستقر في بؤرة الشعور إلا الذي يصر عليه الإنسان ، وهناك فرق بين معلومات توجد في بؤرة الشعور . ومعلومات في حاشية الشعور يتم استدعاؤها عند اللزوم ، فلما وجد زكريا الرزق المتوخى عند مريم وقالت له عن مصدره : « هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . هنا تساءل زكريا : كيف فاتني هذا الأمر ؟ ولذلك يقول الحق عن زكريا :

هَٰذَا نَذَارٌ لِّكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

إنها ساعة أن قالت له : إن الرزق من عند الله ، وأنه الحق الذي يرزق من يشاء بغير حساب ، هنا أيقظت فيه الفضية الإيمانية فجاءت أمنته إلى بؤرة الشعور ، فقال زكريا لنفسه : فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنفسنا ، وما دام قد قال هذا القول فلا بد أنه قد صدق مريم في قضيتها ، بأن هذا الرزق الذي يأتيها هو من عند الله ، ودليل آخر في التصديق ، هو أنه لا بد وقد رأى أن الألوان المتعددة من الرزق التي توجد عند مريم ليست في بيته ، أو ليست في أوانها ؛ وكل ذلك في المحراب .

لِمَنْ بَشَاءَ الذُّكُورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجَهُمْ ذُرِّيَّاتَنَا ۖ وَتَنَقَّطُ وَيَجْعَلُ مَنْ بَشَاءَ عَقِيمًا
إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

(سورة الزكوى)

إن فى ذلك لغنا واضحا وتحذيراً محدداً ألا نفتش بالأسباب ! إذن فلكل عطاء من الله هوية ، والأسباب لا تعطى أحدا ما يريد . إن زكريا يقول : « رب هب لى من لدنك ، وساعة أن نقول من : « لدنك » فهو يعنى « هب لى من وراء أسبابك » . لماذا ؟ لأن الكل من الله .

ولكن هناك فرقا بين عطاء الله بسبب ، كان يذهب إنسان ليتعلم العلم ويمكث عشرين عاما ليتعلم ، وهناك إنسان يفيض الله عليه بموهبة ما ، ولذلك يقول أهل الإشراقات : إنه علم لدنى ، أى من غير تعب ، وساعة أن تسمع « من لدن » أى انزلت الأسباب ، كان دعاء زكريا هو « رب هب لى من لدنك » وكلمة « هب » توضح ما جاء فى سورة مريم من قول زكريا :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي بَكُونُ لى غَنَمٍ ۖ وَهَكَانِى أَمْرًا ۖ فَقَدِ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝ ﴾

(سورة مريم)

إن « هب » هى التى توضح لنا هذه المعانى ، هذا كان دعاء زكريا : « رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » فهل المراد أن يسمع الله الدعاء ؟ أم أن يجيب الله الدعاء ؟ إنه يضع كل أملة فى الله ، وكأنه يقول : إنك يارب من فور أن تسمعنى مستجيبى إلى طلبى بطلاقة قدرتك . لماذا ؟ لأنك يارب تعلم صلق تبنى فى أننى أريد الغلام لا شىء من أمر وكفرة العين ، والذكر ، والعز ، وغيرها ، إنما أريد الولد ليكون وارثا لى فى حمل منهجك فى الأرض ، وبعد ذلك يقول الحق :

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ
أَنْ أَلَّهِ يَبَشِّرُكَ بِصَحِيٍّ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا
وَخَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٢١)

هل كل الملائكة اجتمعوا أو نادوا زكريا ؟ لا ، لأن جبريل عليه السلام الذي ناداه . ولذا جاء القول الحق هنا بأن الملائكة هي التي نادته ؟ لقد جاء هذا القول الحق ليعطينا إلى شيء هو ، أن الصوت في الحديث - كالإنسان - له جهة يأتي منها ، أما الصوت القادم من الملائكة فلا يعرف الإنسان من أين يأتيه ، إن الإنسان يسمعه وكأنه يأتي من كل الجهات ، وكان هناك ملكا في كل مكان .

والمعصر الحديث الذي نعيشه قد ارتقى في الصوتيات ووصل لدرجة أن الإنسان أصبح قادرا على جعل المؤثر الصوتي يحيط بالإنسان من جهات متعددة ، إذن فقوله الحق : « فنادته الملائكة » فهذا يعني أن الصوت قد جاء لزكريا من جميع الجهات .

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ أَنْ أَلَّهِ يَبَشِّرُكَ بِصَحِيٍّ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ
مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَخَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٢١)

(سورة النحل عمران)

لقد نادته الملائكة في أودع لقاءاته مع ربه ، أو هو حينها دعا . أخذ ما علمه الله للأنبياء إذا حزبه أمر . قاموا إلى الصلاة . ليس طلبه من الله ؟ إذن فليقف بين يدي الله . وليجربها كل واحد منا عندما يصعب عليك أي شيء ، وتنازع الأمور ، وتشتت الأسباب ، فليقم ويتوضأ وضوءا جديدا ويبدأه بالنية حتى ولو كان متوضئا . وليقف بين يدي الله ، وليقل - إنه أمر يارب عز وجل في أسبابك ، وليصل بخشوع ، وأنا أجزم بأن الإنسان ما إن يسلم من هذه الصلاة إلا ويكون الفرج قد جاء . ألم نتلق عن رسول الله هذا السلوك البديع ؟ إنه كلما حزبه أمر قام إلى الصلاة ؟

ومعنى حزبه أمر ، أى أن أسبابه ضاقت ، لذلك يذهب إلى الصلاة لخالف
الأسباب ، إنها ذهب إلى المسبب . وبدلاً من أن تلف وتدور حول نفسك ، اذهب
إلى الله من أقصر الطرق وهو الصلاة ، لماذا تتعب نفسك أيها العبد ولك رب
حكيم ؟ وقدما قلنا : إن من له أب لا يحملهما ، والذي له رب أبس أولى
بالإطمئنان ؟

إن زكريا قد دعا الله في الأمر الذى حزبه ، وبمجرد أن دعا في الأمر الذى حزبه ،
قام إلى الصلاة ، فنادته الملائكة ، وهو قائم يصلى ، إن الملائكة لم تنتظر إلى أن ينتهى
من صلاته ، « فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يمشرك » .

والبشارة هى إخبار بخير زمنه لم يأت ، فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأت فلنر
من الذى يخبر بالبشارة ؟ أمن يقدر على إيجاده أم من لا يقدر ؟ فإذا كان الله هو الذى
يبر ، فهو الذى يقدر ، لذلك فالمبشر به قادم لا محالة ، « إن الله يمشرك بيمينى »
لقد قال له الله : سأعطيك ، وزيادة على العطاء سماء الله بـ « يمينى » وفوق كل
ذلك : « مصدقا بكلمة من الله » .

ولنتظر إلى دقة الحق حين يقول : « يمينى مصدقا » . هذا دليل على أنه سيمش
بمنهج الله وما يعرفه من الطاعات سيسير في هذا الطريق وهو مصدق ، وهو سياتى
بكلمة من الله ، أو هو يأتى ليصدق بكلمة من الله ، لأن سيدنا يمينى هو أول من آمن
برسالة عيسى عليه السلام . وهو موصوف بالقول الحق : « سيدا وحصورا ونيا من
الصالحين » . أى ممنوعا عن كل ما حرم عليه ، أو ممنوعا عن قعة القرائز وهى
الشهرة ، وهو نبي ، أى قدوة في اتباع الرسول الذى يمينى في عصره ، لقد دعا
زكريا ، وقام ليصلى ، وتلقى البشارة بيمينى ، وهنا ارتجت الأمور على بشرية
زكريا ، وبصوره الحق بقوله :

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ

الْكِبَرُ وَأُمَرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٠﴾

إن زكريا - وهو الطالب - يصيبه التعجب من الإستجابة فيسأل : كيف يكون ذلك ؟ والحق يورد ذلك ليعلمنا أن النفس البشرية دائماً تكون في دائرات التلوين ، وليست في دائرات التمكين ، وذلك ليعطى الله لخلقه الذين لا يمتدنون إلى الصراط المستقيم الأسوة في أنه إذا ما حدث له ابتلاء فعليه الرجوع إلى الله ، فيقول زكريا : « أتى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبرى وامرأتى عاقراً » .

إن بلوغ الكبر ليس دليلاً على أنه عاجز عن الإنجاب لأنه قد يكون كبير العمر ، وقادراً على إخصاب امرأة ، ذلك أن الإخصاب بالنسبة لبعض الرجال ليس أمراً عسيراً مهما بلغ من العمر إن لم يكن عاقراً ، ولكن المرأة هي العنصر المهم ، فإن كانت عاقراً ، فذلك قمة العجز في الأسباب . ولو أن زكريا قال فقط : « وامرأتى عاقرة » لكان أمراً غير مستحب بالنسبة لزوجته ، ولكان معنى ذلك أنه نسب لنفسه الصلاحية وهي غير القادرة .

إنه أدب النبوة وهو أدب عال ، لذلك أوردنا من أوطا : « وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقرة » ولتردقة القول في : « بلغنى الكبر » ، إنه لم يقل : « بلغت الكبر » بل يقول : إن الكبر هو الذى جاءنى ولم أجيء أنا إلى الكبر ، لأن بلوغ الشيء يعنى أن هناك إحساساً ورغبة في أن تذهب إليه ، وذكر زكريا « وامرأتى عاقرة » هو تضخيم لطلاقة القدرة عند من يستمع للقصة ، لقد أورد كل الخوارج البشرية ، وبعد ذلك بأتى القول الفصل : « قال كذلك الله يفعل ما يشاء » ، إنها طلاقة القدرة التى فوق الأسباب لأنها خالقة الأسباب . ويقول زكريا :

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ
النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَازًا وَآذْكَرُ رَبَّكَ كَثِيرًا
وَسَيُحْيِي بِالْعِشَى وَإِلَّا بُكَرٍ ﴿١١﴾

إن زكريا يطلب علامة على أن القول قد انتقل إلى فعل .

﴿ قَالَ رَبِّ اَنْ يَسْكُوْنُ لِيْ غُلْمٌ وَكَانَتْ اَمْرًا نِّىْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا
 ٩ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓئِنٍ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝ ﴿٩﴾
 (سورة مريم)

لقد كان هذا القول تأكيداً لاشك فيه ، فبمجرد أن قال الرب فقد انتهى الأمر .
 فهاذا يريد زكريا من بعد ذلك ؟ إنه يطلب آية ، أى علامة على أن يحىيى قد تم
 إنجاده في رحم أمه ، ومادامت المرأة قد كبرت فهي قد انقطع عنها الحيض ، ولا بد أنه
 عرف الآية لأنه يعرف مبقاً أنها عاقرة . لكن زكريا لم يرغب أن يفوت على نفسه
 لحظة من لحظات هبات الله عليه ، ومادام الحمل قد حدث فهنا كانت استغاثة
 زكريا ، لا تتركى يارب إلى أن أفهم بالعلامات الظاهرة المحسنة ، لأننى أريد أن
 أعيش من أول نعمتك على في إطار الشكر لك على النعمة ، فبمجرد أن يحدث
 الإخصاب لابد أن أحيا في نطاق الشكر ، لأن النعمة قد تآتى وأنا غير شاكر .

إنه يطلب آية ليعيش في نطاق الشكر ، إنه لم يطلب آية لأنه يشك - معاذ الله - في
 قدرة الله ، ولكن لأنه لا يريد أن يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا
 ومعها الشكر عليها ، والذي يعطينا هذا المعنى هو القول الحق : « قال آيتك ألا
 نتكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشئ والإيكار » . لابد أن
 معناها أنه يرغب في الكلام فلا يستطيع .

إن هناك فارقا بين أن يقدر على الكلام ولا يتكلم ، وبين ألا يقدر على الكلام .
 ومادامت الآية هبة من الله . فالحق هو الذى قال له : « سامعك من أن تتكلم ،
 فساعة أن تحمد نفسك غير قادر على الكلام فاعرف أنها العلامة ، وستعرف أن تتكلم
 مع الناس رمزا ، أى بالإشارة ، وحتى تعرف أن الآية فادمة من الله ، وأن الله علم
 عن عبده أنه لا يريد أن يمر عليه لحظة مع نعمة الله بدون شكر الله عليها ، فإننا
 نعلم أن الله سينطقه . . « واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشئ والإيكار » .

لقد أراد زكريا أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا . وجعل كل وقته
 ذكرا ، فلم يشغل بالناس أو بكلام الناس ، وذكر الرب كثيرا هو ما علمه
 . سبحانه - عن زكريا عندما طلب الآية ليصحبها دائما بشكر الله عليها ، إن قوله :

« واذكر ربك كثيرا » تفيد أن زكريا قادر على الذكر وغير قادر على كلام الناس ، لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس ، وكأن الله يريد أن يقول له : مادمت قد أردت أن تعيش مع النعمة شكرا فأسجلك غير قادر على الكلام مع الناس لكنك قادر على الذكر .

والذكر مطلقا هو ذكر الله بالآله وعظمته وقدرته وصفاته الكمال له ، والتسبيح هو التنزيه لله ، لأن ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواء ، فسبحان الله ، معناها تنزيهه لله ، لأنه القادر على أن يفعل ما لا تفعله الأسباب ولا يقدر أحد أن يصنعه . إنه يريد أن يشكر الحق الذي يرزق من يشاء بغير حساب . تلك اللفتة . . التي جاءت من قبل من مريم لزكريا .

وزكريا كما نعلم هو الكفيل لها ، فكونها تنطق بهذه العبارة دلالة على أن الله مهدها بالرزق ، بحيثها من غير زكريا ، بأنها ستأق بشيء من غير أسباب . وكان التجربة قد أراد الله أن تكون من ذاتها لذاتها ، لأنها ستعرض لشيء يتعلق بعرض المرأة ، فلا بد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، وبدون أسباب . فإن جاءت بدون سبب من أبوة فلتعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب .

فلما سمع زكريا منها ذلك قال : مادام الله يرزق من غير حساب ويأتى بالأشياء بلا أسباب فأننا قد بلغت من الكبر عتيا ، وامرأتى عاقر ، فلماذا لا أطلب من ربي أن يبنى غلاما ؟ إذن فمقولة مريم : « إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » قد لفتت زكريا ، ونهت إيمانا موجودا في أعماقه وحاشية شعوره ، ولا نقول أوجدت إيمانا جديدا لزكريا بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، ولكنها أخرجت القضية الإيمانية من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ، فقال زكريا : مادام الأمر كذلك ، فأننا أسأل الله أن يبنى غلاما . . وقول زكريا : « هب لي من لدنك ذرية طيبة » دل على أنه وزوجته لا يملكان اكتساب الأبوة والأمومة ولذلك طلب الهبة من الله . والهبة شيء بدون مقابل .

فلما سأل الله ذلك استجاب الله له . وقال له سبحانه : سأهبك غلاما بدون أسباب من خصوبتك في التلقيح أو خصوبة الزوجة في الحمل ، ومادامت المسألة ستكون بلا أسباب وأنا - الخالق - سأقول الإيجاب بـ « كن » ولعنى سام شريف سامنحكم شيئا آخر تقومون به أنتم معشر الآباء والأمهات - عانة - إنه تسعية

المولود ، فافاض الحق عليهم نعمة أخرى وهي تسمية المولود بعد أن وهبه لها . . هنا وقفة عند الحبة بالاسم .

﴿ فَادَّعُهُ الْمَلَكُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ أَنَّ اللَّهَ يَبَشِّرَ خَيْرًا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ

مِّنَ اللَّهِ سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١٣)

(سورة النجم)

حين يولد للناس ولد فهم يسمونه ، فالتسمية أمر شائع في عادات الناس . ولكن من يسمهم أمر الوليد حينما يقبلون على تسميته : فهم يحاولون أن يتفاءلوا ؛ فيسموه اسما يرجون أن يتحقق في المسمى ، فيسمونه « سعيدا » أملا في أن يكون سعيدا ، أو يسونه « فضلا » أو يسمونه « كريما » . إنهم يأتون بالاسم الذي يحبون أن يجحدوا وليدهم على صفته . وذلك هو الأمل منهم . ولكن أتأتى المقلد على وفق الأمل ؟

قد يسمونه سعيدا ، ولا يكون سعيدا . ويسمونه فضلا ، ولا يكون فضلا . ويسمونه عززا ، ولا يكون عززا . ولكن ماذا يحدث حين يسمى الله سبحانه وتعالى ؟ لابد أن يختلف الموقف تماما ، فإذا قال اسمه « يحيى » دل على أنه سيعيش . وقد بما قال الشاعر حينما تفادى بتسمية ابنه يحيى :

فسميته يحيى ليحيا

فلم يكن لرد قضاء الله فيه سبيل

كان الشاعر قد سمى ابنه يحيى أملا أن يحيا ، ولكن الله لم يرد ذلك ، فمات الابن . لماذا ؟ لأن المسمى من البشر ليس هو الذي يحيى ، إن المسمى إنسان قدرته عاجزة ، ولكن « المحيى » له طلاقة القدرة ، فحين يسمى من له طلاقة القدرة على إرادة أن يحيا فلا بد من أن يحيا حياة متميزة ؟ وحتى لا تفهم أن الحياة التي أشار الله إليها بقوله : « اسمه يحيى » بأنها الحياة المعروفة للبشر عادة - لأن الرجل حينما يسمى ابنه « يحيى » يأمل أن يحيا الابن متوسط الأعمار ، كما يحيا الناس - ستين عاما ، أو سبعين ، أو أي عدد من السنوات مكتوبة له في الأزل .

لكن الله حينما يسمى « يحيى » فإنه لا يأخذ « يحيى » على قدر ما يأخذه الناس ،

بلى لابد أن يعطيه أطول من حدود أعمار الناس ، ويهيئ له الحق من خصومه ومن أعدائه من يقتله ليكون شهيدا ، وهو بالشهادة يصير حيا ، فكانه يحيا دائما ، فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون .

وهكذا أراد الله ليحيى عليه السلام أن يحيا كحياة الناس ، ويحيا حياة أطول من حياة الناس إلى أن تقوم الساعة ، وأبضا تأخذ ملحظا في أن زكريا حينما بشر بأن الله سيهبه غلاما ويسميه يحيى ، نجده قد استقبلها بالعجب . كيف يستقبل زكريا مسألة الرزق بالولد متعجبا مع أنه رآها في الرزق الذي كان يحبه عند مريم ؟ (يوزق من بشاء بغير حساب) .

ولنا أن نقول : أكنت تحب أن يمر مثل هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للناموس على سيدنا زكريا كأنه أمر عادي لا يندهش له ولا يتعجب ؟ لا ، لابد أن يندهش ويتعجب لذلك قال : « رب أنى يكون لى غلام » . فكان الدهشة لفته إلى أنه ستان أية عجيبة ، ولو لم تكن تلك الدهشة لكانت المسألة رتيبة وكأنها أمر عادي . إذن ، فهو يلفتنا إلى الأمر العجيب الذى خصه الله به . وأبضا جاءت المسألة على خلاف ناموس التكاثر والإنجاب والنسل : « وقد بلغنى الكبر وإمرأتى عاقرة » .

إن المسألة كلها تفضل وهبة من الله . فلما جاءت البشارة ، لم يقل الله له : إننى سأهبك الغلام واسمه يحيى من امرأتك هذه ، أو وأنت على حالتك هذه ، فتشكك وبتردد ويقول : أترى يأتى الغلام الذى اسمه « يحيى » منى وأنا على هذه الحالة ، امرأتى عاقرة وأنا قد بلغت هذا الكبر ، أو ربما ودنا الله شبابا حتى نستطيع الإنجاب ، أو تاتى امرأة أخرى فاتزوجها وأنجب .

إذن فالعجب فى أهية التى سيصير عليها الإنجاب فقوله : « أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وإمرأتى عاقرة » هذا السؤال من زكريا يهدف به إلى معرفة أهية أو الحالة التى سيأتى بها الإنجاب ، لأن الإنجاب يأتى على حالات متعددة . فلما أكد الله ذلك قال : « كذلك » ماذا تعنى كذلك ؟ إنها تعنى أن الإنجاب سيأتى منك ومن زوجك وأنتم على حالكما ، أنت قد بلغت من الكبر عتيا ، وامرأتك عاقرة . لأن العجيبة تتحقق بذلك ، أكانه من المعقول أن يردهما الله شبابا حتى يساعدها أن يهبها الولد ؟ لا . لذلك قال الخن : « كذلك الله يفعل ما يشاء » . أى كما أنتم ، وعلى حالكما .

لقد جعل الحق الآية ألا يكلم زكريا الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة ، وقد يكون عدم الكلام في نظر الناس مرضاً لا ، إنه ليس كذلك ، لأن الحق يقول له : « واذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار » ، إن الحق يجعل زكريا قادراً على التسبح ، وغير قادر على الكلام . وهذه قدرة أخرى من طلاقة قدرة الله ، إنه اللسان الواحد . غير قادر على الكلام ، ولو حاول أن يتكلم لما استطاع ، ولكن هذا اللسان نفسه - أيضاً - يصبح قادراً فقط على التسبح ، وذكر الله بالعشي والإبكار ، ذكر الله باللسان ويسمعه الناس ، وذلك بيان لطلاقة القدرة .

وبعد ذلك ينتقل بنا الحق إلى مسألة أخرى تتعلق بمريم ، لأن مريم هي الأصل في الكلام ، فالرزق الذي كان يأتيها من الله بغير حساب هو الذي نبه سبلنا زكريا إلى طلب الولد ، وجاء الحق لنا بقصة زكريا والولد ، ثم عاد إلى قصة مريم :

وَإِذْ قَالَتِ الْعَالِيَةُ كَيْفَ يَمْرِمُهُ إِنْ اللَّهُ أَصْطَفَاكِ

وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿١٢﴾

« وإذ قالت الملائكة » المراد بها جبريل عليه السلام ، والسبب في أن الحق يورد ذلك به قالت الملائكة ، لأن كلام المتكلم - أي الإنسان - له - كما قلنا - زاوية انطلاق يأتي من جهتها الصوت . وتستطيع أن تتأكد من ذلك عندما يجيء لك صوت ، فأنت تجد ميل أذنك لجهة مصدر الصوت ، فإن جاء الصوت من ناحية أذنك اليمنى - فأنت تلتفت وتميل إلى يمينك ، وإذا جاءك الصوت من شمالك - تلتفت إلى الشمال . لكن المتكلم هنا هو جبريل عليه السلام ، ويأتي صوته من كل جهة حتى يصير الأمر عجيباً ، لهذا جاء الكلام منسوباً إلى الملائكة .

فيماذا قال جبريل ؟ قال جبريل مبلغاً عن رب العزة : « يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » وما الاصطفاء ؟ إن الاصطفاء اختيار واجتباء ، وهو مأخوذ

من الصفراء الصافي ، أى الثنى الخالص من الكدر . وعادة تؤخذ المعاني من المحسات ، وعندما تقول الماء الصافي أى الماء غير الكدر ، أو كما يقول الحق :

﴿ وَأَنْهَرْ مِنْ عِلِّ مَصْنَى ﴾

(من الآية ١٥ من سورة محمد)

وعندما يقول الحق : « إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » نحن هنا أمام اصطفاين ، الاصطفاء الأول ورد دون أن تسبقه كلمة « على » والاصطفاء الثانى تسبقه كلمة « على » والمقصود بالاصطفاء الأول هو إبلاغ مريم أن الله ميزها بالإيمان ، والصلاح والخلق الطيب ، ولكن هذا الاصطفاء الأول جاء مجردا من « على » أى أن هذا الاصطفاء الأول لا يمنع أن يوجد معها فى مجال هذا الاصطفاء آخرون ، بدليل قول الحق :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾

(سورة آل عمران)

ثم أورد الحق سبحانه أنه طهرها ، وجاء من بعد ذلك بالاصطفاء الثانى المسبوق بـ « على » فقال « واصطفاك على نساء العالمين » إذن فهذا خروج للرجال عن دائرة هذا الاصطفاء ، ولن يكون مجال الاصطفاء موضوعا يتعلق بالرجولة ، فهى مصطفاة على نساء العالمين ، فكأنه لا توجد أنثى فى العالمين تشاركها هذا الاصطفاء . لماذا ؟ لأنها الوحيدة التى ستلد دون ذكر ، وهذه مسألة لن يشاركها فيها أحد .

وقوله الحق : « واصطفاك على نساء العالمين » هذا القول يجب أن ينبه فى نفسها سؤالا هو : ما الذى تحتاز هى به عن نساء العالمين ؟ إن الذهن ينشغل بهذا الأمر ، وينشغل على أمر من وظيفة الأنثى ، ولننضم هذه إلى قول الحق على لسانها : « إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » ونجد أن هذه كلها إلهامات للحديث الذى سيأتى من بعد ذلك ، وهو حديث يتعلق بعرضها وعفافها . فلا بد أن يهد الله له تمهيدا مناسباً حتى نتأكد من أن هذه المسألة ليس فيها شئ يندش العرض أو يندش الكرامة .

« واصطفاك على نساء العالمين » ولنا أن نسأل : ما نتيجة الاصطفاء ؟

لقد عرفنا أن الاصطفاء هو الاجتباء والاختيار ، ويقتضى « مصطفى » بفتح الفاء . ويقتضى « مصطفى » بكسر الفاء . والمصطفى هو الله ، لكن ما علة الاصطفاء ؟ إن الذى يصطفيه الله إنما يصطفيه لمهمة ، وتكون مهمة صعبة . إذن هو بصطفيه حتى يشيع اصطفاؤه فى الناس . كان الله قد خصه بالاصطفاء من أجل الناس ومصلحتهم ، سواء أكان هذا الاصطفاء لمكان أم لإنسان أم لزمان ليشتيع صفاته فى كل ما اصطفى عليه . لقد اصطفى الله الكعبة من أجل ماذا ؟ حتى يتجه كل إنسان إلى الكعبة . إذن فقد اصطفاها من أجل البشر وليشتيع اصطفاؤها فى كل مكان آخر ، ولذلك قال الحق عن الكعبة :

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٤٦)

(سورة آل عمران)

وإذا اصطفى الحق سبحانه زمانا ، كاصطفائه لرمضان ، فلهذا اصطفاه ؟ ليشيع صفاته ، وصفاء ما أنزل فيه فى كل زمان . إذن فاصطفاء الحق للشخص أو للمكان أو للزمان هو لمصلحة بقية الناس أو الأمكنة أو الأزمنة ، لماذا ؟ لأن أحدا من الخلق ليس أبنا الله ، وليس هناك مكان أولى بمكان عند الله . ولكن الله يصطفى زمانا على زمان ، ومكانا على مكان ، وإنسانا على إنسان ليشيع اصطفاه المصطفى فى كل ما اصطفى عليه . إذن فهل يجب على الناس أن يفرحوا بالمصطفى ، أو لا يفرحوا به ؟ إن عليهم أن يفرحوا به ، لأنه جاء لمصلحتهم ، والحق سبحانه يقول :

﴿ يَكْمُرُ بِكَ الْمَلَأَةُ وَالْعَبِيدُ وَآرَكُوعٍ ﴾

مَعَ الرَّكْعَةِ ﴿٤٣﴾

فكان ما تقدم من حبشيات الاصطفاء الأول ، والاصطفاء الثانى ، يستحق منها القنوت ، أى العبادة الخالصة الخاضعة الخاشعة . وقد يقول قائل : ولماذا يصطفى

الله واحدا ، ليشبع اصطفاؤه في الناس ؟ لأن الاصطفاء من الحق لا بد أن يبرته من كل ما يمكن أن يقع فيه نظيره من الاختبارات غير المرضية ، والحق - سبحانه - يريد أن يبرهنا لا يقع منه إلا الخير ، والمثال الكامل على ذلك اصطفاء الحق سبحانه لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أول الأمر وجعله لا يفعل إلا السلوك الطيب من أول الأمر ، وذلك حتى يعطينا الرسول القدوة الإيمانية في ثلاث وعشرين سنة هي مدة الرسالة المحمدية .

والحق يقول لمريم على لسان الملائكة : « يا مريم اقنتي لربك » إنه أمر بالعبادة الخاشعة المستندية لربها ، وكلمة « لربك » تعني التزكية ، فكأن الاصطفاءات هي من نعم الله عليك يا مريم ، وتستحق منك القنوت « واسجدي واركعي مع الراكعين » وه اسجدي « أي بالغي في الخضوع ، والخضوع ، بوضع الجبهة التي هي أشرف شيء في الإنسان على الأرض ، لأن السجود هو أعلى مرتبة من الخضوع .

لكن أيمضها هذا اللون من الخضوع مما يكون من الركوع لله مع الناس ؟ لا ، إنه الأمر الحق يصدر لمريم « واركعي مع الراكعين » ولا يعفك من الركوع أنك فعلت الأمر الأعلى منه في الخضوع وهو السجود ، بل عليك أن تركعي مع الراكعين ، فلا يحق لك يا مريم أن تقول : « لقد أمرني الله بأمر » أعلى ولن أنفذ الأمر الأدنى .

إن الحق بأمرها أن تكون أيضا في ركب الراكعين مثلما نقرأ قوله الحق عن الكفار :

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ قَالُوا آتَيْنَاكَ مِنَ الْغَائِلِينَ ۝١٧ ﴾

(سورة النور)

إنهم كفار ، فكيف يصلون ؟ إنه اعتراف منهم بأنهم كفار ، ولم يكونوا مسلمين في سلك من يصل ، واعتراف بأنهم لم يكونوا مسلمين أو مؤمنين بالله ، وهنا يسأل سائل كريم : لماذا قال سبحانه وتعالى في خطابه لمريم : « يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين » ولم يقل الحق : « مع الراكعات » ؟ هذا هو السؤال .

ورجابة على هذا السؤال نحب أن نعهد تمهيدا بسيطا إلى فلسفة الأسماء في وضعها على مسمياتها . إن الأسماء الفاظ من اللغة تعين مسمياتها . والمسميات مختلفة . فمنها الجهاد ، ومنها النبات ، ومنها الحيوان ، ومنها الأسماء التي تدل على عالم الغيب كالجن ، والملائكة ، وكل ما غيب الله . هذه الأسماء تدل على معانيها .

وهدى الله سبحانه البشر إليها بما علم آدم من الأسماء . فكيف كان باستطاعة آدم التعبير عن معطيات الأسماء بمسمياتها ؟ إذن لابد أن يوجد لكل شيء اسم حتى نستطيع حين نتفاهم على الشيء أو الكائن بأن نذكر لفظا واحدا موجزا يشير إليه . ولو لم يكن يذكر هذا فكيف كان باستطاعة إنسان أن يتكلم مع إنسان آخر عن الجبل مثلا ؟ . أكان على المتكلم أن يأخذ السامع إلى الجبل ويشير إليه ؟ أم يكفي أن يقول له لفظ « جبل » حتى يستحضر السامع في ذهنه صورة لهذا المسمى ؟

إذن فلسفة تعليم الحق للأسماء لنا أزاحت عنا عبثا كبيرا من صعوبة التفاهم . ولولا ذلك لما استطعنا أن نتفاهم على شيء إلا إذا واجهنا الشيء وأشرنا إليه . فكلية « جبل » وكلمة « صخر » وغيرها من الكلمات هي أسماء لمسميات وعندما أتكلم على سبيل المثال عن أمريكا فأتقن أن أخذ السامع إليها وأشير إليه قائلا « إن هذه هي أمريكا » ، لكن كلمة واحدة هي « أمريكا » تعطى السامع معنى للمسمى ، فنلحق الأحكام على مسمياتها . ومادامت المسألة هكذا فلا بد من وجود أسماء لمسميات ، هذه الأسماء علمها الله للإنسان حتى يتفاهم بها والإنسان أصله من آدم .

وكلمة « آدم » حينما نتكلم بها تمجدها في النحو مذكرة ، والمذكر يقابله المؤنث . وقد خلق الحق الأعلى : الذكورة والأنوثة ؛ لأن من تزوجهما سيخرج النسل . إذن فكان لابد من التمييز بين النوعين للجنس الواحد . فالذكر والأنثى ، هما بنو آدم ، ومنهما ينشأ التكاثر ، لكن العجيب أن الله حين سمي آدم ونطقناه اسما مذكرا وسمى « حواء » ونطقناه اسما مؤنثا ، وجعل سبحانه الاسم الأصيل الذي وجد منه الخلق هو « نفس » . لقد قال الحق :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا وَنِسَاءً ۚ وَأَتَقَرُّوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

(سورة النمل)

لقد سمي الحق آدم بكلمة نفس ، وهي مؤنثة ، إذن فليس معنى التأنيث أنه أقل من معنى التذكير ، ولكن « التذكير » هو فقط علامة لتضع الأسماء في مسمياتها الحقيقية وكذلك التأنيث . إن الحق سبحانه يطلق على كل إنسان منا « نفس » وهي كلمة مؤنثة ، وحينما تكلم الحق سبحانه كلاما آخر عن الخلق قال :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْرَبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ ﴾

(سورة الحجرات)

وكلمة « ناس » تعني مجموع الإنسان . وهكذا نعرف أن كلمة « إنسان » تطلق مرة على المذكر ، ومرة أخرى على المؤنث . إذن فالحق قد أورد مرة لفظا مذكرا ، ومرة أخرى أطلق لفظا مؤنثا ، وذلك حتى لا نقول : إن المذكر أفضل وأحسن من المؤنث ، ولكن ذلك وسيلة للتفاهم فقط ، ولذلك يؤكد لنا الحق سبحانه أنه قد وضع الأسماء لمسمياتها لتتعارف بها .

﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعْرَبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾

(من الآية ١٣ سورة الحجرات)

ومعنى « لتتعارف » أي أن يكون لكل منا اسم يعرف به عند الآخرين . وفي حياتنا العادية - والله المثل الأعلى - نجد رجلا عنده أولاد كثيرون ، لذلك يطلق على كل ابن اسماء ليعرفه المجتمع به ، والعجيب في هذه الآية الكريمة : « وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » . أننا نجد كلمة « شعوبا » مذكورة وكلمة « قبائل » مؤنثة . إذن فلا تميز بالأحسن ، ولكن الكلمات هنا مسميات لتتعارف . والحق الأعلى يقول :

وَتَوَاصِرًا بِالْحَقِّ وَتَوَاصِرًا بِالْقَصْرِ ﴿٢٠﴾

إذن فما وضع النساء اللاتي آمن؟ إيهن يدخلن ضمن «الذين آمنوا». ولماذا أدخل الله المؤمنات في المذكر؟ لأن المذكر هو الأصل، والمؤنث جاء منه فرعاً. إذن فالمؤنث هو الذي يدخل مع المذكر في الأمور المشتركة في الجنس.

(سورة البقرة)

والمعنى العام يحدد أن المطلوب منه العبادة هو الإنسان كجنس . وبنوعية الذكر والأنثى . وفي الأمر الخاص بالمرأة ، يحدد الله المرأة بذاتيتها . فالخلق سبحانه وتعالى يقول :

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا ﴿٦٦﴾

لماذا؟ إن المسألة هنا تشمل النوعين من الجنس الواحد : الرجل والمرأة ، زوج وزوجة ، فمثلا نجد زوجا يريد تطليق زوجته ، فيأق الحق بتفصيل يوضح ذلك . وإذا كان هناك أمر خاص بالمرأة فالحق سبحانه وتعالى يحدد الأمر فيها هروفا قوله الحكيم :

يُنِيسَاءَ الَّتِي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي
فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦٦﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ

الْجَنَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿١٩﴾

(سورة الاحزاب)

إن كل ما جاء في الآية السابقة يحدد المهام بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فالخطاب الموجه يحدد الأمر بدقة « لسنن » و« اتقبن » ، « لا تخضعن » ، و« قون » ، و« لا تبرجن » . الحديث في هذه الآية الكريمة يتعلق بالمرأة لذلك يأتي لها بضميرها مؤنثا .

ولكن إذا جاء أمر يتعلق بالإنسان بوجه عام فإن الحق يأتي بالأمر شاملا للرجل والمرأة ويكون مذكرا ، ولذلك فعندما قالت النساء لماذا يكون الرجل أحسن من المرأة ، جاء قول الحق :

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِعِينَ وَالصَّامِعَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالَّذِينَ كَانُوا أَكْثَرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ﴿٢٠﴾

(سورة الاحزاب)

هكذا حسم الحق الأمر . قال سبحانه تأكيدا لذلك :

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ ﴿٢١﴾

(سورة النساء)

إن الذكر والأنثى هنا يدخلان في وصف واحد هو : « وهو مؤمن » إذن فعندما يأتي الأمر في المعنى العام الذي يطلب من الرجل والمرأة فهو يضم المرأة في الرجل

لأنها مبنية على الستر والحجاب ، مغمورة فيه ، داخله معه . . فإذا قال الحق سبحانه لمريم : « واركعي مع الراكعين » فالركوع ليس خاصا بالمرأة حتى يقول « مع الراكعات » ولكنه أمر عام يشمل الرجل والمرأة ، لذلك جاء الأمر لمريم بأن تركع مع الراكعين ، وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [٤٤]

وقد قلنا من قبل : إن كلمة « نبا » ، لا تأتي إلا في الخبر العظيم . والغيب هو ما غاب عن الحس . وهناك « غياب عن الحس » من الممكن أن يدركه مثلك . وهناك غياب عن الحس لا يدركه مثلك . وقلنا من قبل : إن حجب الغيب ثلاثة : مرة يكون الحجاب في الزمن ماضيا ، ومرة مستقبلا ، ومرة ثالثة يكون الحجاب في المكان . لماذا ؟ لأن ظروف الأحداث زمان ومكان . فإذا أنبأ منى ، بخبر مضى زمنه فهذا اختراق للحجاب الزمن الماضي ، فالحدث يكون قد وقع من سنوات وصار ماضيا ، وإذا أخبرن به الآن فهذا يعنى أنه اخترق حجاب الزمن الماضي ، وإذا قل لي عن أمر سيحدث بعد سنتين من الآن فهذا اختراق حجاب الزمن المستقبل ، وهب أنه أخبرك بنبا معاصر لزمانك الآن . نقول : هنا يوجد حجاب المكان ، فعندما أكون معكم الآن لا أعرف ما يحدث في مدينة أخرى غير التي نحن بها ، ورغم أن الزمن واحد .

لذلك فعلينا أن نعرف ، أنه مرة يكون الحجاب حجاب زمان . . أى قد يكون الزمن ماضيا ، أو يكون الزمن مستقبلا ، وقد يكون حجاب مكان . فإذا كان الله ينبيء رسوله بهذا النبا ، فوسائل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث : لأن وسيلة العلم بالنبا أحد ثلاثة أمور : مشاهدة ، أو سماع ، أو قراءة .

والوسيلة الأولى وهي مشاهدة النبا يشترط أن يوجد في زمن هذا النبا ، والنبأ الذي أخبر الله به رسوله حدث من قبل بعث الرسول بجلا يقل عن ستة قرون . إذن فالشاهدة كوسيلة علم بهذا النبا لا تصلح ؛ لأن النبا قد حدث في الماضي . قد يقول قائل : لعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد قراها ، أو سمعها ، وبإقرار خصوم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس بقارىء . فامتنعت هذه الوسيلة أيضا ، وبإقرار خصومة صلى الله عليه وسلم أنه لم يجلس إلى معلم فلم يستمع من معلم . إذن فلم يكن من سبيل لمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النبا إلا بالوحي ، لذلك قال الحق سبحانه :

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَمْ يَأْتِهِمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١١ ﴾

(سورة آل عمران)

وقلنا قد بما إن الوحي ، هو إعلام بخفاء ؛ لأن الإعلام العادي هو أن يقول إنسان لإنسان خبراً ما ، أو يقرأ الإنسان الخبر . أما الإعلام بخفاء فاسمه « وحي » . والوحي يقتضى « موحى » وهو الله ، « وموحى إليه » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « وموحى به » وهو القرآن الكريم .

وإذا نظرنا إلى الإعلام بخفاء لوجدنا له وسائل كثيرة . إن الله يوحى . لكن الوحي إليه يختلف . الله سبحانه وتعالى يوحى للأرض :

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ② وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا هَآ ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ مَا ⑤ ﴾

(سورة الذللة)

إنه إعلام بخفاء ، لأن أحدا منا لم يسمع الله وهو يوحى للأرض ، والحق سبحانه يوحى للنحل ، ويوحى للملائكة ، ويوحى للأنبياء ، وهناك وحي من غير الله ، كوحى الشياطين .

﴿وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَبُوحْرُنَ إِلَىٰ أَرْيَاسِهِمْ لِيُجَدِّلُوهُمْ وَإِنِ اطَّلَعُوا عَلَيْهِمْ لَشَكَّرَ لِمُشْرِكُوهُمْ﴾

(سورة الأنعام)

وهناك وحى من البشر للبشر :

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَبَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾

(سورة الأنعام)

لكن الوحي إذا أطلق ، ينصرف إلى الوحي من الله إلى من اختاره لرسالة ، وما عدا ذلك من أنواع الوحي يسمونه « وحيا لغويا » إنما الوحي الاصطلاحي وحى من الله لرسول ، إذن فوحى الله للأرض ليس وحيا اصطلاحيا ، ووحى الله للنحل ليس وحيا اصطلاحيا ، ووحى الله لأم موسى ليس وحيا اصطلاحيا ، ووحى الله للحواريين ليس وحيا اصطلاحيا ، إن الحق سبحانه يقول :

﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُلِي قَالُوا آمَنَّا وَأَقْبَدُوا بِأَنفُسِهِمْ مُّسْتَلْبِثِينَ﴾

(سورة المائدة)

إن هذا لون من الوحي غير اصطلاحى ، بل هو وحى لغوى ، أى أعلمهم بخفاء . لكن الوحي الحقيقى أن يعلم الله من اختاره لرسالة ، وهذا هو الوحي الذى جاء للرسول صل الله عليه وسلم . يقول الحق : « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون » .

هكذا يخبرنا الحق أن الرسول تلقى هذا النبأ بالوحي ، فلم يقرأه ، ولم يشاهده ، ونحن نعرف أن خصوم رسول الله شهدوا أنه لم يقرأ ولم يستمع من معلم . وهكذا يخبرنا الحق أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يكن موجودا مع قوم مريم حين ألقيت أقلامهم .

والقلم يُطلق على القلم الذي نكتب به ، أو يطلق القلم على القداح التي كانوا يقرعون بها إذا اختلفوا على شيء . وكانوا عندما يختلفون يحضرون قداحا ، ليعضروا من يظهر بالشئ المختلف عليه ونسميها نحن الفرعة ، والفرعة يقومون بإجرائها لإخراج الهوى من نسمة شائعة بين أفراد ، وذلك حتى لا يميل الهوى إلى هذا أو إلى ذلك مفضلا له على الآخرين ، ولذلك فنحن أيضا نجرى الفرعة فنضع لكل واحد ورقة .

إذن فلا هوى لأحد في إجراء نسمة عن طريق الفرعة ، وبذلك نكون قد تركنا المسألة إلى قدر الله لأن الورقة لا هوى لها ، ولما اختلف قوم مريم على كفالتها ، واختصموا حول من الذي له الحق في أن يكفلها . هنا أرادوا أن يعزلوا الهوى عن هذه المسألة ، وأرادوا أن تكون فدرية « ويكون القول فيها عن طريق قدح لا هوى له . وهذا القدح سيجري علي وفق المقادير . أما « أقلامهم » فقد تكون هي القداح التي يقتسمون بها الفرعة ، أو الأقلام التي كتبوا بها الترواة تبركا .

وتساءل البعض : ما المقصود بقول الحق : « إذ يلقون أقلامهم » وأين تم إلقاء هذه الأقلام ؟ قيل : إنها ألقيت في البحر وإذا ألقيت الأقلام في البحر فمن الذي يتميز في ذلك ؟ قيل : إنه إذا ما أطل قلم يسنه إلى أعلى فصاحبه الفائز ، أو إذا غرقت كل الأقلام وطفا قلم واحد يكون صاحبه هو الفائز . ولا بد أنهم اتفقوا على علامة أو سمة ما تميز القلم الذي كان لصاحبه فضل كفالة مريم . « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون » .

وكلمة « إذ يختصمون » تدل على حرارة المنافسة بين الفوم شوقا إلى كفالة مريم ، لدرجة أن أمر كفالتها دخل في خصومة ، وحتى تنتهي الخصومة لجئوا إلى الاقتراع بالأقلام .

ونتقل الآن إلى مرحلة أخرى .

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ
بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِهَاً فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ (٥)

لقد كانت المرحلة الأولى بالنسبة لإعداد مريم هي قوله الحق على لسانها : « إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » . وبذلك تعرفت على طلاقة قدرة الله ، والمرحلة الثانية هي سماعها لحكاية زكريا ويحيى وتأكيد الحق لها أنه اصطفاها على نساء العالمين ، وفي ذلك أمر يتعلق بالنساء ، وكان ذلك إنساناً من الحق لها ، وتدخل مريم إلى مرحلة جديدة .

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة آل عمران)

والبشارة لا تكون إلا بخبر عظيم مفرح ، وقد يتساءل البعض ؟ ماذا يقصد الحق بقوله : « كلمة منه » ؟ والإجابة هي : أن الحق سبحانه وتعالى يزاول سلطانه في ملكه بالكلمة ، لا بالعلاج ، فالحق سبحانه علمنا ذلك بقوله :

﴿ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾

(من الآية ٢٧ سورة آل عمران)

وهذا القول هو مجرد إيضاح لنا وتقريب لأنه لا يوجد عندنا أقصر في الأمر من كلمة « كن » إن قدرته فادرة بطلاقتها أن تسبق نطقنا بالكاف وهي الحرف الأول من « كن » ، ولكن الحق بوضوح لنا بأقصر أمر على طريقة البشر ، إن الحق سبحانه وتعالى إذا أراد أمراً فإنه يقول له كن فيكون ، وذلك إيضاح أن مجرد الإرادة الإلهية لأمر ما تجعله ينشأ على الفور ، « كن » هي مجرد إظهار الأمر للخلق ، هكذا نفهم معنى بشارة الحق لمريم بـ « كلمة منه » ويقول الحق : « اسمه المسيح عيسى ابن مريم » . إنها ثلاثة أسماء ، « المسيح » ، « عيسى » ، « ابن مريم » .

ما معنى المسيح ؟ قد يكون المسموح من الذنوب ، أو أن تكون من آياته أن يمسح على المريض فيبرأ ، أو المسيح المبارك . . . أما عيسى . فهذا هو الاسم ، والمسيح هو اللقب ، وابن مريم هي الكنية . . . ونحن نعرف أن العلم في اللغة العربية يأتي على ثلاثة أنواع : اسم أو لقب أو كنية . وابن مالك يقول : « واسما أتى وكنية ولقبا » إن العلم على الشخص له ثلاث حالات . إما اسم وهو ما يطلق على المسمى أولا . والاسم الثاني الذي أطلقناه عليه . إن كان يشعر برفعة صاحبه أو بضعته نسميه لقبا . أما ما كان فيه أب أو أم فيقال له : « كنية » وجاءت الثلاثة في عيسى « اسمه المسيح عيسى بن مريم » .

« المسيح » هو اللقب ، « عيسى » هو الاسم ، و« ابن مريم » هو الكنية . و« عيسى باللقب والاسم والكنية ستكون لها حكمة تظهر لنا من بعد ذلك . ويقول عنه الحق : « وجيها في الدنيا والآخرة » .

ونحن في حياتنا نستعمل كلمة فلان وجيه من رجاء القوم ، والوجه هو الذي لا يرده مئول للكرامة في وجهه ، ونحن نسمع في حياتنا اليومية . فلان لا يصح أن نسيب له الخجل برفض أي طلب له . وكما يقول العامة : (هو الوجه ده حد يكسفه) إذن فالوجه هو الذي يأخذ سمة وتميزا بحيث يستحي الناس أن يردوه إذا كان طالبا ، وهناك إنسان آخر قد يسألك أو يسأل الناس ، فلا يبالي به أحد ، إنه يريق ماء وجهه وتنتهي المسألة .

إذن فقله الحق في وصف عيسى بن مريم : « وجيها في الدنيا والآخرة » أي أن أحدا لا يرده إن سأل . لكرم وجهه ، فالإنسان يفضل أن يرد صاحب مثل هذه الكرامة ، لذلك نجد أن السائل قد يقول : أعطني لوجه الله . أي أنه يقول لك : لا تنظر إلى وجهي ، ولكن انظر إلى وجه الله ، لأن الله هو الذي جاء به إلى الدنيا وخلفني ، ومادام قد جاء به الخالق إلى الدنيا فهو المتكفل برزقي ، فأنت حينها تعين على رزق من استدعاه الله إلى الوجود تكون قد أعطيت لوجه الله ، إنه الخالق الذي يرزق كل مخلوق له حتى الكافر .

إذن فعطاء الإنسان للسائل ليس عطاء لوجه السائل ، ولكنه عطاء لوجه الله . والحق يقول عن عيسى بن مريم : « وجيها في الدنيا والآخرة » وعرفنا كيف يكون

الإنسان وجيها في الدنيا ، فلماذا نص الحق على وجاهة عيسى في الآخرة ؟ وخصوصا أن كل وجوه المؤمنين ستكون ناضرة ، لقد نص الحق على وجاهة عيسى في الآخرة لأنه سوف يُسأل سؤالا يتعلق بالنعمة الإيمانية :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ۖ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۖ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُ ۚ تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝١١٦﴾

(سورة المائدة)

إياك أن تظن أن هذا السؤال هو تقرير من الله لعيسى بن مريم . لا . إن الحق يريد أن يقرع من قالوا هذا الكلام . ولذلك يقول عنه الحق :

﴿ وَأَنْتَلِّمُوا عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝١١٧﴾

(سورة مريم)

لأن ميلاده كان له ضجة ، وبعض بني إسرائيل اتهموا واليماذ بالله أمه مريم البتول ، وه يوم الممات ، كلنا نعرف حكاية الصلب وكان لها ضجة . إنه لم يصلب ولكن صلب من خاتنه ووشى به فألقى الله شبه عيسى عليه فقتلوه . ويوم البعث حيا يوم يسأله الله :

﴿ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۝١١٦﴾

(من الآية ١١٦ سورة المائدة)

إنه عيسى ابن مريم الذي أنعم الله عليه بالسلام في هذه المواقف الثلاثة . ويتابع الحق فيصف عيسى ابن مريم بقوله : « وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين » إن كلمة « من المقربين » تدل على تعالى الحق في عظمته ، فحين يفتن بعض البشر في واحد منهم قد يغضب بعضهم من الشخص الذي فتن الآخرون فيه مع أنه ليس له ذنب في ذلك .

والحق سبحانه يعلمنا أن للمغالي جزاءه ولكن المغالي فيه تنجيهِ رحمة الغفار .

إن الحق يعلمنا أن فتنة بعض الناس بعيسى ابن مريم عليه السلام لا تؤثر في مكانة عيسى عليه السلام عند الحق ، إنه مقرب من الله ، ولا تؤثر فتنة الآخرين في مكانته عند الله ، ويقول الحق :

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٤٦﴾

الكلام : معناه اللفظ الذي ينقل فكر الناطق إلى السامع ، ونقول الحق : « يكلم الناس في المهد » ، معناه أن المواجه لعيسى عليه السلام في المهد هم الناس . و « المهد » هو ما أعد كفراش للوليد . ولقد أورد الحق « المهد وكهلا » رمزية لشيء ، وهي أن عيسى ابن مريم من الأغيار ، بطراً عليه مرة أن يكون في المهد ، ويطراً عليه مرة أخرى أن يكون كهلا ، ومادام في عالم الأغيار فلا يصح أن يقتن به أحد ليقول إنه « إله » أو « ابن إله » .

ونفهم أيضا من « ويكلم الناس في المهد » سر وجود آية المعجزة التي وهبها له الله وهو طفل في المهد . لأن المسألة تعلقت بعرض أمه وكرامتها وعفتها ، فكان من الواجب أن تأن آية لتمحو عجا من الناس حين يرونها تلد بدون أب لهذا الوليد أو زواج لها . وهذه المسألة لم نجد لها وجودا . مع أنها مسألة كان يجب أن يقال لأهم بمجدون نبهم ، وكان من الواجب ألا يفقلوا عن هذه العجبية ، إن كلام طفل في المهد لما كان أمرا عجيبا كان لابد أنه سيكون محل حفظ وتداول بين الناس ، ولن يكتفى الناس برواية واقعة كلامه في المهد فقط ، بل سيعفطون ما قاله ، ويرددون قوله .

والكلمة التي قالها عيسى عليه السلام في المهد لا تسعف من يصف عيسى عليه السلام بوصف يناقض بشرته ، لأن الكلمة التي نطق بها أول ما نطق : إني عبدالله ، فأخفوا هم هذه المسألة كلها لأن هذه الكلمة تنقض القضية التي يريدون